

ما أخذت من منهجه تأخذ من كرامته .

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ
لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ
أَنهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ١٨

« وأقسموا بالله » ، هنا قسم : ومقسم به ، ومقسم ، ومقسم عليه ..
فالمقسم به هو الله : والمقسم هم الجماعة المخالفون لرسول الله ، ولماذا
يقسمون ؟ لقد أقسموا حين أخذهم الجدل بمنطق الحق فعليهم .. هم
أقسموا بالله وقد دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عبادته ، واجهد
أيامهم « تعرف منها الجهد وهو المشقة أى أنهم بالغوا في القسم بمبالغة
تجهدهم ليبينوا لمن يقسمون لهم أنهم حريصون على أن يبروا بالقسم ،
فأفرغوا جهدهم ومشقتهم في القسم ، وهذا معناه أنهم أعلنوا أنهم يقسمون
قسما محبوا لهم ، والمحبوب لهم أكثر أن يتفدوا هذا القسم ، وهذا يدل في
ظاهره على إخلاصهم في القسم .

﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ ﴾

(من الآية ١٠٩ سورة الأنعام)

ألم يأت الرسول صلى الله عليه وسلم بآية واضحة ؟ لقد جاءهم
بأعظم آية وهي القرآن ، وعدم عرفانهم بذلك هو أول مصيبة منهم ، ألم
يقبل لكم : إني رسول بعد أن أعلن الآية وهي نزول القرآن وأنتم تعرفون
أنه صادق في التبليغ عن الله . . وكان ذلك هو قمة المأحكة منهم ،
وساروا على ذلك حين اقترحوا هم الآيات على الله ، ألم يقولوا :

﴿ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَنْزِلَ مِنَ الْأَرْضِ نَبِيًّا ﴾ ١٩

أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ

نُخِيلُ وَعِيبَ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلْفَهَا تَفْجِيرًا (٩١) أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بَالِلًا وَالْمَلَائِكَةُ قَبِيلًا (٩٢) ﴿

(سورة الإسراء)

وأراد الحق بذلك أن يبين لنا أن القسم الذي أقسموه هو قسم مدخول فقد قالوا:
« كما زعمت علينا » والزمهم - كما نعلم - مطية الكذب وهذا أول خلل في القسم .

ويقول الحق :

﴿ إِنْ نَشَأْ نُغَيِّفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ ﴾

(من الآية ٩ سورة ساء)

هم إذن غير مؤمنين بالآية الأصلية وهي القرآن ، فيستحدونه في أنه ينزل
بالوحي ، فيحلفنا الحق أن نصدق زعمهم ، فهو القاتل :

﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (٧) ﴾

(سورة الأنعام)

وحتى إن نزلت الآية فلن يصدقوا ، فالحق هو القاتل :

﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَهْرُجُونَ (١٤) لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ (١٥) ﴾

(سورة الحجر)

ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سحرهم .. فلماذا لم يسحرهم ليؤمنوا

بالله ؟

وهكذا نرى أن الحق قد ذكر لنا في كتابه أن كل ما يقولونه في هذه

المسألة هو مَرْزُوقٌ وهَرُوبٌ من الاستجابة للدعوة ؛ لأنه لا توجد أية أعظم من الآية التي نزلت عليهم وهي القرآن ، وكل الآيات التي اقترحوها لا تسمو على هذه الآية ؛ لأنهم أمة نحو وصرف وبلاغة وبيان وأدب ، فجاء لهم بالمعجزة التي تفوقوا فيها ، وهم لم يتفوقوا في الأشياء التي ذكروها واقترحوها . إننا نأتى لهم بمعجزة من جنس ما تفوقوا فيه ؛ لأن المعجزات دائماً تأتي على هذا الأساس ؛ فكل قوم تفوقوا في مجال يأتي الله لهم بشيء يتفوق عليهم في مجال تفوقهم ليثبت صدق الرسول في البلاغ عنه .

ولقد قلنا : إن المعجزات تأتي خرقاً لنواميس الكون الثابتة لأن نواميس الكون لها قوانين عرفها البشر ، وأصبحت متواترة أمامهم ؛ فإذا ما جاء أمر يخرق الناموس السائد المحترف به بينهم يلتفتون متسائلين كيف خرق الناموس وذلك ليُعرف كل واحد منهم أن الذي خلق الناموس هو الذي خرق الناموس ؛ لكي يثبت صدق هذا البلاغ عنه . وقد جاءتكم المعجزة من جنس ما نبغتم فيه ، والذي يدل على ذلك أنهم لا يتكلمون في المعجزة بل في المنهج وفي شخص من جاء بالمنهج ، تجدهم يقولون :

﴿ قَوْلًا أَفَرَأَى عَلَىٰ مَلَكٍ ﴾

(من الآية ٨ سورة الأنعام)

فيوضح القرآن أن الملك بطبيعة تكوينه لا يرى منكم ؛ هو يراكم وأنتم لا ترونه ، وإذا أرسلنا ملكاً فكيف تعرفونه ؟ إذن سيطلب إرسال ملك أن نخلع عليه وضع البشر ، وأن ينزله الحق في صورة بشر ، وإن نزل في صورة بشر فستقولون : إنه ليس بشراً ولنا ملزمين بما جاء به :

﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلُوسُونَ ﴾ (٩)

(سورة الأنعام)

وكان سيدنا جبريل - على سبيل المثال - ينزل إلى رسول الله أحياناً في صورة رجل قادم من القفر ويقعد ويتكلم مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم يأت جبريل عليه السلام - إذن - بطبيعة تكوينه بل جاء

بطبيعة البشر . وهناك خلق آخر مثل الجن . ونحن لانقدر أن نرى الجن ، ولا نستطيع بقوانيننا وقوانين الجن أن نراه ، لكن إن أراد الجن أن يرينا نفسه فهو يتشكل بشكل مادي يرى ، يتشكل بشكل حيوان ، يتشكل بشكل قطة ، يتشكل بشكل جمل ، يتشكل بشكل رجل ، وهكذا ، ولو كانت هذه المسألة غير مفيدة بتقنين يحفظ توازن الأمر بين الجنين - الإنس والجن - لنعب الناس ؛ لأنه ساعة يظهر جن للإنسان ويقف أمامه ثم يختفي يسود الرعب بين البشر على الرغم من أن الجن تخاف من الإنسان أكثر مما نخاف نحن منهم ؛ لأن الجن يعرف أن قانونه يسمح له أن يتشكل بشكل إنس أو أى شكل مادي ، وحيث يحكمه قانون الإنس وإن التقى بشخص معه مسدس - مثلاً - فقد يضربه بالرصاص ويقتله ، ولذلك يخاف الجن أن يظهر للإنسان مدة طويلة ، وإنما يظهر كومضة البرق ويختفي ؛ لأنه يخاف كما قلنا - من الإنسان . إذن فالتوازن موجود بين الجن والإنس . ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(إن عفريتاً من الجن جعل يفتك على البازحة ليقطع على الصلاة وإن الله أمكننى منه فذعته ، فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سوارى المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أوكلكم ثم ذكرت قول أخى سليمان : « رب اغفرلى وهب لى ملكاً لا ينبغى لأحد من بعدى » فردّه الله خامساً ، وفى رواية : « والله لولا دعوة أخى سليمان لأصبح موثقاً يلعب به ولدان أهل المدينة » (١))

وهكذا نعلم أن القوم إذا اقترحوا آية ، ثم جاء الله بالآية ، فإن كذبوا بها أخذهم أخذ عزيز مقتدر ولا يؤجل ذلك للأخرة .

والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴾

(من الآية ٣٣ سورة الأنفال)

(١) رواه مسلم واللفظ له في الصلاة في كتاب المساجد . ورواه البخاري في الصلاة . ورواه أحمد ومعه

(بتك) : بأخذ في غفلة وغدبة وفي رواية (تفلت) ومنى (فذعته) بزال ممجدة وتخفيف العين المهملة أى

خلفت وفي رواية أخرى (فذعته) بالذال المهملة أى ذعته ذعماً شديداً ومنى (سارية) إسطوانة

إِذْ نَفَخْنَا فِي الْكُفَّارِ بِهِ نَافِثًا شَيْءًا مِنْ رَحْمَتِهِ .

﴿ لَنْ جَائِزُهُمْ عَابَةٌ لِيُؤْمِنُوا بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشِيرُكُمْ إِلَّا إِذَا جَاءَتْ

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾ ﴾

(سورة الأنعام)

هنا يبلغ الحق رسوله أن يقول لهم : أنا لآتى بالآيات من عندى ولاآتى بها بقانون قدرتى ؛ لأن قانون قدرتى مساو لكم . ولست متفوقا عنكم غير أنه يوحى إلى وأبلغكم ما أرسلت به إليكم . إن الله هو الذى ينزلنى آيات القرآن ، ولا يوجد خلق يقترح على الله الآية ؛ لأن ما سبق فى الرسالات السابقة يؤكد أن الحق إذا ما استجاب لآية طلبها الخلق ولم يؤمنوا فسبحانه يهلكهم ويستأصلهم أو يفرقهم أو يرسل عليهم رجلا صرصرا أو يخسف بهم الأرض ، والحق هو القائل :

﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ﴾

(من الآية ٥٥ سورة الإسراء)

إذن فبعض أهل الرسالات السابقة اقترحوا الآيات وحققها الله لهم ثم كذبوا بها . إذن فالتكذيب هو الأصل عندهم .

والمفروض أن تأتى الآية كما يريد الله لا أن يقترحها أحد عليه . ولذلك يأمر الحق رسوله أن يبلغهم : « قل إنما الآيات عند الله » ثم يأتى خطاب جديد لأناس يختلفون عن المشركين هم المؤمنون ، فيقول الحق لهم : « وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون » فكانهم حينما قال أهل الشرك ذلك أراد المؤمنون أن يخففوا عنهم مع رسول الله فقالوا له : يا رسول الله ، اسأل الله أن ينزل لهم آية حتى نرتاح من لجأجتهم ، فبتجه الله بالرد على من قرط هذا السؤال موضحا : أنتم مؤمنون وظنكم حسن ، وفكرتكم طيبة فى أنكم تريدون أن تكسروا حدة العنت ، لكن ما يشعركم : أى ما يعلمكم أن الآية التى اقترحوها إن جئت بها لا يؤمنون . فكان المؤمنون أيدوا قول هؤلاء المشركين فى طلب الآية منعا للحجاج .

والنص القرآني جاء بقوله الحق : « لا يؤمنون » وجاء العلماء عند هذه المسألة واختلفوا ، وجزى الله الجميع خيرا ، لأنها أفهام تتصارع لتخدم الإيمان . ونسأل : ما الذي يجعل الأسلوب يحىء بهذا الشكل ؟ ونقول : إنها مقصودات الإله حتى نعيش في القرآن . لا أن نمر عليه المرور السريع . والأسلوب في قوله : « وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون » هو دليل على أنه ليس لكم علم . وقلنا : إن الشعور يحتاج إلى إدراك ومواجد ونزوع ، فعلى أى أساس بنيتم شعوركم هذا ؟ أنتم أخذتم ظاهر كلامهم ، ولكن الحق يعلم ويحيط بما يخفون ويطنون . وكأنه سبحانه يوضح أن طلب الآية إنما هو تمحيك . وأنتم لا تعلمون أن الله إن جاء لهم بالآية فلن يؤمنوا .

وبعض من المفسرين قال : إن (لا) زائدة ومنهم من كان أكثر تأديبا فقال : (لا) صلة لأنهم خافوا أن يقولوا : (لا) زائدة وقد يأخذ البعض بمثل هذا القول فيحذفها ، لذلك أحسنوا الأدب : لأن الذى يتكلم هو الإله وليس في كلامه حرف زائد بحيث لو حذفته يصح الكلام ، لا . إنك إذا حذفته شيئا فالكلام يفسد ولا يؤدي المراد منه ، لأن الله مرادات في كلامه ، وهذه المرادات لابد أن يحفظها أسلوبه . والمثال في حياتنا أن يقول لك واحد : « ما عندي مال » أو ما عندي من مال ؟ إن « من مال » هنا ابتدائية أى ما عندي من بداية ما يقال : إنه مال « أما من يقول : « ما عندي مال » أى ليس عنده ما يعتد به من المال الذى له خطر وقيمة ، بل عنده قروش مما لا يقال له : مال . إن في جيبه القليل من القروش .

و « لا » في هذه الآية جاءت لأن الحق يريد أن يقول للمؤمنين : ما يعلمكم يا مؤمنون أنني إذا جئت لهم بالآية يؤمنون ، فكأنه سبحانه ينكر على المؤمنين تأييد مطلب الكافرين . وقد تلمظ الحق مع المؤمنين وكرم حسن ظنهم في التأييد لأنهم لا يريدون الطلب حيا في الكفار ، بل حيا في النبي والنبي ، وكان الحق يقول لهم : أنا أعدركم لأنكم تأخذون بظاهر جهد اليمين « وأقسموا بالله جهد أيمانهم » ومبالغتهم فيه . ولا أنكر عليكم تصديفكم لظاهر قولهم : لأن هذا هو مدى علمكم ، وما أدراكم أنني إذا جئت بالآية أنهم أيضا لن يعلنوا الإيمان . ولو كنتم تعلمون ما أعلم لعرفت أنهم لن يؤمنوا . إذن حين جاء الأسلوب بـ « لا يؤمنون » قد « لا » حقيقية وليست زائدة . ومن أجل أن يطمئن الحق المؤمنين أظهر لهم أن علمه الواسع يعلم حقيقة أمرهم يقول :

﴿وَنَقْلِبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ ۖ
أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾

وحين تقول : أنا أقلب السلعة فهذا يعنى أنك تفحصها . والحق يبلتأ هنا : أنا قلبت قلوبهم على كل لون ولن آخذ بظاهر الفؤاد ، بل بباطن وعظيم خبرن أعلم الباطن منهم فاطمئنوا إلى أن حكمتى هو الحكم الحق الناتج من قلب لطيف خبير .

وقد يكون هنا معنى آخر ، أى أن يكون القلب لونا من التغير ، فمن الجائز أنهم حينما أقسموا بالله جهد أيمانهم كانوا في هذا الوقت قد اقتربوا من الإيمان ولكن قلوبهم لا تثبت على عقيدة . بل تقلب دائما . وما دامت قلوبهم لا تثبت فأتى لنا بتصديقهم لحظة أن أقسموا بالله جهد أيمانهم على إعلان الإيمان إن جاءت آية ؟ وهل فيهم من يملك نفسه بعد مجيء الآية أبطل أمره كذلك أم يتغير ؟ . لأن ربنا مقلب القلوب وما كنت تستحسنه أولا قد لا تستحسنه ثانيا . حين « نقلب أفئدتهم وأبصارهم » أى أن الحكم قد جاء عن خبرة وإحاطة علم (ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة) .

إن الإيمان يحتاج إلى استنبال آيات كونية بالبصر ، وبعد أن تستقبل الآيات الدالة على عظمة الإله تؤمن به ويستقر الإيمان في فؤادك . وسبحانه يوضح لنا أنه يقلب أفئدتهم وأبصارهم ، هل يبصرون باعتبار وانتفاع ؟ أو هي رؤية سطحية لا فهم لهم فيها ولا قدرتهم على الاستنباط ؟ وهل أفئدتهم قد استقرت على الإيمان أو أن أبصارهم قاصرة وقلوبهم قاصرة ؟

﴿وَنَقْلِبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ ۖ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾

(سورة الأنعام)

إذن فهم لا يؤمنون ويسرون إلى ضلالهم . فإن جاءت آية قلن يؤمنوا ، وفي هذا عذر للمؤمنين في أنهم يرجون ويأملون أن تنزل آية تجعل من أقسموا جهد الإيمان أن يؤمنوا .

أحضرت لهم الآيات يزاحم بعضها بعضا وقدرتى صالحة أن آتى بالآيات التى طلبوها جميعا لو جددت تلويبهم مع هذا الحشر والحشد تضمن بالإيمان .

«وحشرنا عليهم كل شئ قبلا» و«قبلا» هى جمع «قبيل»، مثل سرير وسرر .

«وحشرنا عليهم كل شئ قبلا» . وهذا يعنى أن الحق إن جاء لهم بكل ما طلبوا من آيات ، وكان كل آية تمثل قبيلة والآية الأخرى تمثل قبيلة ثانية ، وهكذا . فلن يؤمنوا ، أو «قبلا» تعنى معاية أى أنهم يرونها بأعينهم ، لأن فى كل شئ دبرا وقبلا ؛ والقبيل هو الذى أمام عينيك ، والدبر هو من خلفك . فإن حشرنا عليهم كل شئ مقابلا . ومعينا لهم فلن يؤمنوا . وإن أخذتها على المعنى الأول أى أنه سبحانه إن حشد الآيات حشدا وصار المعطى أكثر من المطلوب فلن يؤمنوا . وإن أردت أن تجعلها مواجهة ، أى أنهم لو رأوا بعيونهم مواجهة من أمامهم فلن يؤمنوا .

﴿وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَنَافِقَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ...﴾ (١١٦)

[سورة الأنعام]

وجاء الحق هنا بمشيئته لأن له طلاقة القدرة التى إن رغب أن يرغمهم على الإيمان فلن يستطيعوا رد ذلك ، ولكن الإرغام على الإيمان لا يعطى الاختيار فى التكليف ولذلك قال سبحانه :

﴿لَعَلَّكَ بَنِيعَ نَفْسِكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (٢) **﴿إِنْ فُتِنَا نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْيُنُهُمْ لَهَا خَشْيَعِينَ﴾** (٤)

[سورة الشعراء]

والله لا يريد أعناقنا نخضع ، وإنما يريد قلوبنا تخضع . لذلك يذبل الحق الآية بقوله : «ولكن أكثرهم يجهلون» . والجهل يختلف عن علم العلم ، بل الجهل هو علم للمخالف ، أى أن هناك قضية والجاهل يعلم ما يخالفها ، أما إن كان لا يعلم القضية فهذه أمية ويكفى أن نقولها حتى يفهمها فوراً . لكن مع الجاهل هناك مسألتان : الأولى أن نزيل من ادراكه هذا الجهل الكاذب ، والأخرى أن نضع فى

إدراكه القضية الصحيحة ، وما دام أكثرهم يجهلون . فهذا يعنى أنهم قد اتبعوا الضلال .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ
الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ
الْقَوْلِ غَمُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا
يَفْتَرُونَ ﴾

« وكذلك ، إشارة من الحق سبحانه وتعالى إلى الرسل والأنبياء ليعطى الأسوة للرسول بإخوانه السابقين له في مركب الرسالات ، فليست بدعا - يا محمد - في أنك رسول يُواجه بأعداء ، فكل رسول من الرسل ووجه وقبول بهؤلاء الأعداء .

وهل قُتَّ أعداء الرسل في عهد من أرسل إليهم وأضعفوا قوتهم وأوهنوا عزائمهم وأنزحهم عن دعوتهم ؟ أو ظل الرسل أيضا صامدين ؟ .. إنهم صمدوا وأيدهم الله ونصرهم وإذا كنت أنت خاتم الرسل ، وسيد المسلمين ، والمعقب على رسالات سبقتك ولا معقب على رسالتك فلا بد أن يكون الأعداء الذين يواجهونك مناسيين للمهمة التي تؤديها . وإليك أن تظن أن المقصد في هذه العداوة أننا تركناهم أعداء لمجرد العداوة ، لا ، بل نحن قد أردنا هذه العداوة لصالح الدعوة ، لأن الإنسان إذا ما كان في منهج خير وأهاجه الشر يتحمس لمزيد من الخير . ولذلك لا نجد الصحوات الإيمانية إلا حين يجد المؤمنون تحديا من خصومهم ، هنا تجد الصحوة الإيمانية قد استيقظت لأن هناك خصوما يتحدونها ، ولولم يكن هناك خصوم لبقيت الصحوة فاترة . وهذا ما نراه حين يوجد من خصوم الإسلام من أى لون من ألوانهم من يتحدى أى قضية من قضايا الدين . في هذه الحالة نجد حتى غير الملتزم بمنهج الإسلام يثار على الدين .

إذن فالعداوة لها فائدة ، وإياك أن تظن أن في أي مظهر في الوجود يقرب الله على مراداته في كونه ، والشر له رسالة لأنه لولا أن الشر موجود ويصاب الناس من أذاه لما تمس الناس للخير ، فالذي يجعلنا نتحمس للخير هو وجود الشر ، وأوضحنا من قبل أن الباطل جندي من جنود الحق ؛ لأن الباطل حين يعرض ويعيد في الناس يتساءل الناس متى يأتي الحق لينقذنا ، وأنتك ساعة ترى مريضاً يتألم إياك أن تظن أن الألم قد جاءه دون سبب ، بل الألم جندي من جند الشفاء . وكان الألم يقول لمن يصيبه : يا إنسان تنبه أن عطفاً في هذا المكان فسارع إلى علاجه . ولذلك نجد أخصب الأمراض وأشرسها وأنجسها ، هي الأمراض التي تأتي بلا ألم يسبقها ، ولا تظهر أعراضها إلا بعد أن يستعصى شفاؤها ، وهكذا نرى أن الألم جندي من جنود العافية .

وحين يكون لك عدو في الحارة أوفى البلدة وعيونه مركزة عليك فانت تخاف أن تقع منك هنة وعيب حتى لا يشنع عليك ؛ لذلك تسير على الصراط المستقيم لأنك لا تريد أن تنصروه على نفسك .

والشاعر القديم ، الذي أعجبه الشعر فسطره . يقول لك :

عداي لهم فضل على ومنة فعندي لهم شكر على نعمهم ليا
فهم كدواء والشفاء بمره فلا أبعد الرحمن عن الأعدايا
هم بحثوا عن زلتى فاجتنبها فأصبحت بما دنس العرض خاليا
وهم أجبروا جهلى ولكن بيفضهم وهم نافسون فاكسبت الماليا

لذلك لا بد أن تنظر إلى كل شيء بحكمة إيمان الحكيم له فقد شاء الحق أن يوجد الأعداء للدعوة الإسلامية حتى تنتصر وتقوى .

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُرِيحُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ هَرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١١١ ﴾

(سورة الأنعام)

وجعل الحق سبحانه وتعالى الأعداء للأنبياء ، مهيجين ومثيرين للنبي ولأتباعه ، لأن الأمر إذا حصلت فيه معارضة من مخالف أصبحت في نفس المقابل قوة حتى لا يهزم

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

﴿٣٨٧٧﴾

أمامه ولا يغلب أمام منطلقه . ولذلك قال الحق : «وكذلك جعلنا» أي أنهم لم يتطوعوا بالعداوة إنما هو تسخير للعداوة «جعلنا لكل نبي عدوا» .

وكيف يجعل الله لكل نبي عدوا؟ إنه يفعل ذلك بما أودع في الناس من الاختيار، وما دأبوا مختارين فالذي اختار الهدى يكون نصيراً للنبي ، والذي اختار الضلال يكون عدوا للنبي .

إذن فهم لم يكونوا أعداء بطيحتهم ، وإنما بما أودع الله فيهم من الاختيار .

وإذا كان الله هو الذي أودع الاختيار فقد أراد أن يحقق مشيئته في قوله :

﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ..﴾ (٤٦) [سورة الأنفال]

ولو شاء الله ألا يكون للنبوة أعداء لفعل ذلك ؛ لأن له طلاقة القدرة ، ولكن ذلك سيكون بالقهر ، والله لا يريد قهراً للمعصاة ، وإنما يريد أن يذهبوا إليه بمحض اختيارهم ؛ أي وهم قادرون على ألا يذهبوا . وكلمة «عدو» في ظاهرها أنها مفرد ، ولكنها تطلق على الواحد ، وتطلق على الاثنين ، وتطلق على الجماعة ، فتقول : «هذا عدولي» ، «هذه عدولي» ، «ولا تقل «عدوة» ، وتقول : «هذان عدولي» ، «هاتان عدولتي» ، وهؤلاء عدولتي ، لأن كلمة «عدو» تطلق على الذكر والأنثى وتقال للمفرد وللمثنى ، وللجمع .

اقرأ أو قول الحق :

﴿فَأَنَّهُمْ عَدُوِّي إِلَّا رَبُّ الْمُسْلِمِينَ﴾ (٧٧) [سورة الشعراء]

اقرأ أو قول الحق :

﴿قَالَ اضْبُظْ مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ..﴾ (١٢٣) [سورة طه]

ولم يقل أعداء ، إذن فكلمة «عدو» تطلق على المفرد والفردة ، والمثنى والمثناة ،

وعلى جمع المذكر وجمع المذنت . لكن بعض اللين يحبون أن يكونوا مستدركين على كلام الله . يقول الواحد منهم : كيف يقول : « فإنهم عدو لى » ، أو « اهبطوا بعضكم لبعض عدو » ؟ ١٩ ويقول سبحانه وتعالى :

﴿ أَلَمْ أَنهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝ (٢٢) ﴾

[سورة الأعراف]

والشيطان عدو ، وهم عدو . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءُ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِيَعْمَةٍ إِخْوَانًا ۝ (١٠٢) ﴾

[سورة آل عمران]

ونقول له : أنت قد فاتك أن الذى يتكلم هو الرب الأعلى . والعداوة نزعان ، فإذا تعدد العدو ، وجمعت مصلحته واحدة فى معاداة المعادى يكرثون رحمة فى العداوة فهم عدو واحد لاجتماعهم على سبب واحد فى العداوة . لكن إذا تعددت أسباب العداوة فالأمر يختلف . فقد يكون لك عدو لأن مظهره أحسن منه ، وعدو آخر لأنك أذكى منه ، وعدو ثالث لأنك أغنى منه . فلتعدد الأسباب صار كل واحد منهم عدواً برأسه وجمع على أعداء لتعدد سبب العداوة .

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُرِجِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ۝ (١١٢) ﴾

[سورة الأنعام]

وشياطين الإنس والجن كما يقول النجاة بدل من عدو و « شياطين » جمع شيطان وهو اللعين المطرود ، البغيض ، سواء أكان من الإنس أم من الجن .

« يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » والوحى - كما نعرف - هو إعلام بخفاء ، ولماذا يوحى بعضهم إلى بعض ؟ لأن قلبه الحق لا تجعلهم قادرين على أن يتجاهروا ؛ لذلك يتآمرون مع بعضهم البعض ، لكن الناس المحققين فى قضية يتمركون فى علانية . ولا يستخفون من الناس .

سورة الأنعام

٢٨٧٩

« يوحى بعضهم إلى بعض » ومن الذى يوحى ؟ ومن الذى يوحى إليه ؟ ليس لنا دخل بهذا الموضوع ، إنما الوحى : هو إعلام بخفاء ، إن كان إلهاماً فى النفس ، أو إن كان بالإشارة أو بالدس ، أو إن كان بالوسوسة ، أو إن كان بواسطة رسول نحن لا نراه ، كل ذلك أساليب الوحى الشامل للخير والشر .

وإذا كان الوحى من شياطين الجن فهل يوحون إلا بشر ؟ نعم . وكذلك هناك شياطين من الإنس يوحون أيضاً بشر . مصداقاً لقوله الحق : « يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول » وزخرف القول ، المقصود به أنهم يدخلون على المسائل بالتزيين ، فيزينون للناس الشهوة ، ولذلك سماها ربنا « وسوسة » ، ونعلم أن المعانى حين يخذلها ألقاظ تؤخذ من الأشياء الحسية ، والوسوسة هى صوت الحلى ، وقد اختار الله لما يفعله الشياطين من الإنس والجن للفظ الموحى بالمعنى المراد لأن وسوسة الحلى تغرى بالنفاسة وعظم القيمة ، والوسوسة طريقها هو الخفاء .

« يوحى بعضهم إلى بعض » وهم شياطين من الإنس والجن ، إنس يوحى لإنس بأن يزين له المعصية والشهوة ، وكثيراً ما يقع ذلك .

وجنى يوحى لجنى ؟ لأن الجن مكلف أيضاً . وكذلك يوحى الجن للإنس .

« يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول » الزخرف . هو الشئ المزين ظاهراً لكن باطنه فاسد ، ولذلك قال عز وجل :

﴿ وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۚ ﴾ [سورة الزخرف]

أى أموراً مزخرفة ظاهراً ، لكن ليس لها عمق أو عمر أو نفاسة .

﴿ يُوحىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۚ ﴾ [سورة الأنعام]

وذلك ليغروهم ويخدعوهم ليفعلوا ويقترفوا المعصية ، وإن لم يأتوا للمعصية بكلمات تزخرفها وتزينها فلن يستطيعوا أن يدخلوا بها على الناس ؛ لذلك يعرضون ويبدون محاسن المعصية فى ظاهر الأمر ، مثال ذلك أنك لا تجد من يقول لآخر :

اشرب الخمر لتصاب بتليف الكبد مثلاً !! ولكن هناك من يقول : احتس الخمر ليذهب همك وتنشط نفسك ويكثر فرحك .

« زخرف القول غروراً » أى ليغروهم ، ياظهار فائدة موهمة فيه ، ويسترون عن الناس مضرة هذا الشيء ومهالكه .

ويتابع سبحانه : « ولو شاء ربك ما فعلوه » إن الحق سبحانه وتعالى هو الذى أعطى خلقه اختياراً فى أن يكونوا مؤمنين أو أن يكونوا كافرين ، مهديين أو ضالين ، فى نور أو فى ظلمة . ويأتى الوقت الذى يثيب فيه سبحانه أو يعاقب ؛ لذلك فهو - جل شأنه - لا يرغمهم على فعل ثم يعاقبهم عليه ؛ لأنه هو العدل . ولذلك نجد من يقول : لماذا العقاب ولا شيء فى الكون يقع على غير مشيئة الله ؟ ونقول : نعم كل شيء من فعل الله ؛ لأن سبب الاختيار من الله . وسبحانه هو الذى خلق الاختيار . فالكافر لا يقدر أن يؤمن إلا إن شاء الله ، لكن المطلوب منه أن يؤمن لأن طبيعته صالحة للكفر وصالحة للإيمان .

إذن خلق الله الإنسان مختاراً فى أن يفعل أو لا يفعل فى بعض الأمور ، فالذى ينظر إلى أن كل فعل من الله أى ليس بطاقة من عبد ، تقول له : صح رأيك . ومن يقول : إن هذا الأمر من العباد نقول له أيضاً : صح مرقفك ؛ لأن ربنا خلق الإنسان صالحاً لأن يحصل منه كذا ويحصل منه كذا . فإن أردت الحقيقة نجد كل فعل يأتى من الله ، فأنت - على سبيل المثال - لم تخلق القوة التى تليد لترتفع ، ولا خلقت القوة للأصابع لتقبض . وإذا أردت أن تقبض يدك . فما هى العضلات التى تتحرك لتفعل الانقباض ؟ أنت لا تعرف . إنك تقبض يدك بمجرد إرادة منك أن تقبضها ، والذى خلق لك هذه القوة يأمرك ألا تستعملها فى قهر الآخرين ، ولكن عليك أن تستعملها فيما يقيد الناس . واليد صالحة للضرب وللحمل الطيب وأنت لم تخلق الطاقة التى فى اليد ، ولا خلقت الانفعال فيها لإرادتك .

« ولو شاء ربك ما فعلوه » أى لو شاء عدم فعله لفعل ؛ لأن له طاقة القدرة فلا يقدر أحد أن يخرج عن مراده أبداً . ونحن نرى السماء والأرض وكل ما دون الإنسان مسجراً ، ثم لماذا تأخذ أمثلة من السماء والأرض والنبات والجماد والحيوان ؟ خذ المثال من نفسك . أنت فىك أشياء ليس لك سيطرة عليها ، ولا اختيار لك عليها ، ألك اختيار أن تمرض ؟ . لا .

ألك اختيار أن يقع عليك حجر وأنت غشي؟ لا .

ألك اختيار في أن يصيبك سائق سكران؟ لا .

ألك اختيار في أن تموت أو لا تموت؟ لا . لقد جعل الله فيك الأمرين :

قهرت في أمور ، والقهرية تثبت له . سبحانه . القدرة وطلاقتها ، وجعلك مختاراً في أشياء ، والاختيار يثبت صحة التكليف .

ويتابع الحق مديلاً الآية : « فذرهم وما يفترون » لأن افتراءهم وكذبهم وزعمهم الباطل لن يغير من حقيقة الأمر شيئاً ، وهم يرون أن افتراءهم يعوق الدعوة ، لا ، فقد صار افتراءهم وكيدهم وعداوتهم للنبي وفوداً مهتجاً لئلا عرة ؛ لأن يخلص الدعوة من الشوائب ويصهر المؤمنين بها ويخرج منهم خصال الشر ويملاهم بخلال الخير .

﴿ فَأَمَّا الزُّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۖ ﴾ (١٧)

[سورة الرعد]

ولم يكن هناك مهتجات لهذه المسائل لدخل الدعوة العاقل والباطل ولاندس فينا من لا يعرف قيمة الإيمان ؛ لذلك يمحض الله الدعوة بالأعداء وبالقوم الذين يفنون أمامها حتى لا يكون في حملة الدعوة أحد من ضعاف العقائد وضعاف الإيمان ، وهم الذين يخرجون هرباً من مسئوليات الإيمان ولا يبقى إلا أصحاب الرسالة الذين يخلصون الصديق مع الله وينقيهم الله بواسطة الأعداء . ولذلك قال :

﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خِلَالًا ۖ ﴾ (٤٧)

[سورة التوبة]

فمن الحكمة أنه . سبحانه . ثبط عزيمتهم وضعف رغبتهم في الانبعاث والخروج معكم .

﴿ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا

[سورة التوبة]

مَعَ الْفَاعِلِينَ (٤٦) ﴾

وهنا يقول الحق : « يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول » وزخرف القول هو لون من الأداء له سماع ، ومن يسمعونه قد لا يؤثر في قلوبهم ولا في نفوسهم ، ومرة أخرى يسمعون ويكون عندهم ميل وليس عندهم عقيدة ثابتة راسخة إلى هذا القول .

وكيف يسلك هؤلاء الناس :

﴿ وَلْيَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْعَدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ وَلَيَرْضَوْهُ وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴾

كان من يؤمن بالآخرة لا يقرب منه الزخرف أبداً ولا يميل إليه . وإن رُبِيت له معصية فإنه يتساءل : كم ستدوم لذة هذه المعصية ؟ دقيقتين ، ساعة ، شهراً ، وماذا أفعل يوم القيامة الذي يكون فيه الإنسان إما إلى دخول الجنة وإما إلى دخول النار . إذن فمن يؤمن بالآخرة لا تتقبل أذنه ولا فؤاده هذا الزخرف من القول ، ولا يتقبله إلا من لا يؤمن بالآخرة ، وهو لا يعرف إلا الدنيا ، فيقول لنفسه : فلتستمع في الدنيا فقط ، ولذلك لم يستحضر كل مؤمن العقوبة على المعصية ما فعلها ، وهو لا يفعلها إلا حين يغفل عن العقوبة . وإذا كنا في هذه الدنيا نخاف من عقوبة بعضنا بعضاً ، وقدراتنا في العقوبة محدودة ، فما بالنا بقدرة الرب القاهرة في العقوبة ؟ ولذلك نجد الذين يجعلون الآخرة على ذكر من أنفسهم وبالهم إذا عرضت لهم أى معصية ، يقارنونها بالعقاب ، فلا يقتربون منها . (ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون) .

والإصغاء هو ميل الأذن إلى المتكلم ، لأنك قد لا تسمع من يتكلم بغير إصغاء ، وحين يسير الإنسان منا في الطريق فهو يسمع الكثير ، لكن أذنه لا تتوقف عند كل ما يسمع ، بل قد تقف الأذن عندما يظن الإنسان أنه كلام مهم . ولذلك يسمونه التسمع لا السمع ، وهذا هو الإصغاء . ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام : من تسمع غانية - أى امرأة تغنى بخلاعة - ولم يقل : « من سمع » ، والإنسان منا قد يسير ويذهب إلى أى مكان والمذياع يذيع الأغاني ، ويسمعه الإنسان ، وآلة إدراك